

Vajrasekhara Sutra, Variocana's One-Hundred and Eight Lord Dharmakaya Seals

金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印

Translated by Chris Bogert

No. 877

Vajrasekhara Sutra, Variocana's One-Hundred and Eight Lord Dharmakaya Seals

Translated by Subhakarasingha the tripitaka master and Yixing the senior monk

All the tathagatas having entered into one's self, the body of esoteric speech.

ཨོཾ་ས་ཁ་ཀལ་ཀལ་མཁའ་མཁའ་བློ་བློ་བཟུ་བཟུ་གཙུ་གཙུ་
om sarva tathāgatā abhiam bodhi dr̥ḍha vajra tiṣṭa

(All the tathagata's perfect enlightenment, the vajra firm and stable, exists in my mind)

Prostrate to Vairocana Buddha, all the tathagata's vajrasekhara,
Vajrasattva, the great bodhi-mind

ཀུཾ་སཤམ་ཀུ་ཐུ་ཨོཾ་ཨོཾ་བཟུ་སཤམ་མཁའ་མཁའ་སཤམ་སཤམ་སཤམ་
namaḥ samanta buddhā nāṃ om vajrasatva mahā samaya svāhā

Vajra King ཨོཾ་བཟུ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་
om vajra akṣobhya abhiṣimca vaṃ svāhā

Vajra Peak ཨོཾ་བཟུ་རཱ་སཤམ་སཤམ་
om vajra ratna saṃbhava svāhā

Vajra Life ཨོཾ་བཟུ་ལུ་ཤེས་པའི་རྒྱལ་སཤམ་
om vajra lukeśvarā raja svāhā

Vajra Seat ཨོཾ་བཟུ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་
om vajra amogha sidvi svāhā

Vajra Head ཨོཾ་བཟུ་སཤམ་སཤམ་
om vajrasatva svāhā

Vajra Platform ཨོཾ་བཟུ་རྒྱལ་སཤམ་
om vajra rāja svāhā

Vajra Secret ཨོཾ་བཟུ་གཙུ་གཙུ་
om vajra tiṣṭa svāhā

Vajra Hold

ཨོཾ འཛུལ་ འི་ ཧཱཱྀ
om vajra viḥ hā hā

Vajradhatu

ཨོཾ འཛུལ་ འི་ལྷ་མཚན་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra drṣṭimat svāhā

Vajra Sight

ཨོཾ འཛུལ་ སྐྱེ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra stvaṃ svāhā

Vajra Delight

ཨོཾ འཛུལ་ སམ་ཡུལ་ མཚན་ སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra samaya hoḥ surata stvaṃ svāhā

Vajra Mind

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra vanva trāt svāhā

Vajra Wisdom

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra veśa aḥ svāhā

Vajra Thought

ཨོཾ འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra muṣṭi vaṃ svāhā

Vajra Victory

ཨོཾ འཛུལ་ མུམ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra hūṃ phaṭ svāhā

Vajra Binding

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra cittā prati meddhāṃ karumi svāhā

Vajra Moon

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra bodhi cintā mutpa dayami svāhā

Vajra Emptiness

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om tiṣṭa) vajra svāhā

Vajra Pond

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om sphara vajra svāhā

Vajra Vastness

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om suṃhara vajra svāhā

Vajra Secret

ཨོཾ འཛུལ་ འི་འཛུལ་ སྐྱེ་ལྷ་
om vajra dr̥pha tiṣṭa svāhā

Vajra Firmness

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra atmako hām svāhā

Vajra Lord

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajrasatva adhiṣṭa svāhā

Vajra Armor
(Humkara Vajra Store)

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra da ham svāhā

Vajra Speech

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra tusye hoḥ svāhā

Vajra Question

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra saṃmaja jaḥ svāhā

Vajra Hook

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra ayahi jaḥ svāhā

Vajra Rope

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra ahi hūṃ hūṃ svāhā

Vajra Lock

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra hesphoṭa vaṃ svāhā

Vajra Hand-Bell

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra ghaṃṭa aḥ aḥ svāhā

Vajra Bell

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra kuśa jaḥ svāhā

Vajra Chant

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajrasatva suṃgraha svāhā

Vajra Singing

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra sara sara rupani svāhā

Vajra Mindfulness

ॐ འཛམ་གླིང་ལྷ་མོ་ཨོཾ
om vajra bhaga vaṃ surata svāhā

Vajra Recitation

ଓଁ ବଜ୍ର ଇଦ୍ର ସ୍ବାହା
om vajra ratna svāhā

Vajra Song

ଓଁ ବଜ୍ର ହେଶି ରୁତାରା ସାହ୍ୟା ସ୍ବାହା
om vajra heśi rutara sauhyā svāhā

Vajra Performance

ଓଁ ବଜ୍ର ହେଶେ ସ୍ବାହା
om vajra heṣe svāhā

Vajra Play

ଓଁ ବଜ୍ର ମହାୟା ସ୍ବାହା
om vajra mahāyā svāhā

Vajra Laughter

ଓଁ ବଜ୍ର ହାସା ବାହା ସ୍ବାହା
om vajra hasa vaha svāhā

Vajra Scent

ଓଁ ବଜ୍ର ପ୍ରାହା ରାଣି ସ୍ବାହା
om vajra praha raṇi svāhā

Vajra Flower

ଓଁ ବଜ୍ର କାମ୍ୟେ ସ୍ବାହା
om vajra kamye svāhā

Vajra Garland

ଓଁ ବଜ୍ର ହେଲୋ ପାଶୋବ୍ଧେ ସ୍ବାହା
om vajra helo paśobhe svāhā

Vajra Lamp

ଓଁ ବଜ୍ର ସୁତେ ଜାଗ୍ରି ସ୍ବାହା
om vajra sute jāgri svāhā

Vajra Illumination

ଓଁ ବଜ୍ର ଅରାଗ୍ଧା ଯାଣେ ସ୍ବାହା
om vajra aragha yaṇe svāhā

Vajra Abode

ଓଁ ବଜ୍ର ପା ସାଧୁ ଦା ସ୍ବାହା
om vajra pa sadhu da svāhā

Vajra Store

ଓଁ ବଜ୍ର ସାମୟା ସତ୍ବା ଅ ସ୍ବାହା
om vajra samaya satva a svāhā

Vajra Cloud

ଓଁ ବଜ୍ର ସୁଗତ୍ବା ଣ୍ଗି ସ୍ବାହା
om vajra sugatva ṅgi svāhā

Vajra Dharma

ওঁ বজ্রসত্ত্ব সময়া মনুপারয়া স্বাহা
oṃ vajrasatva samaya manuparaya svāhā

Vajra Rain

ওঁ বজ্র তীক্ষ্ণ স্বাহা
oṃ vajra tīkṣṇa svāhā

Vajra Arising

ওঁ বজ্র লাসা হোঁ স্বাহা
oṃ vajra lasa hoḥ svāhā

Vajra Fangs

ওঁ বজ্র যক্ষ হুম্ স্বাহা
oṃ vajra yakṣa hūṃ svāhā

Vajra Sun

ওঁ বজ্র অ স্বাহা
oṃ vajra a svāhā

Vajra Form

ওঁ বজ্র রত্ন স্বাহা
oṃ vajra rātna svāhā

Vajra Palace

ওঁ বজ্র কর্ম্ম স্বাহা
oṃ vajra karmma svāhā

Vajra City

ওঁ বজ্র বিষ্ণু রাদা রাক্ষা স্বাহা হুম্
oṃ vajra vispho rada rakṣa svāhā hūṃ

Vajra Pole

বজ্র ওঁ কীর্ত্তি হুম্ পহা স্বাহা
vajra oṃ kira hūṃ phaṭ svāhā

Vajra Fence

ওঁ বজ্র সারা সারা কারা হুম্ স্বাহা
oṃ vajra sara sara karaya hūṃ svāhā

Vajra Net

ওঁ বজ্র মহা সাকালি স্বাহা
oṃ vajra mahā sacali svāhā

Vajra Palace

ওঁ বজ্র বেসা হোঁ স্বাহা
oṃ vajra veśa hoḥ svāhā

Vajra Banner	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra vajraṃ hūṃ svāhā</i></p>
Vajra Stupa	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra vajre hūṃ svāhā</i></p>
Vajra Tower	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ སུཏུད་ རྩྭ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra sutuda hūṃ svāhā</i></p>
Vajra Mirror	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ དམ་ རི་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra dharma bhi svāhā</i></p>
Vajra Water	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ རྩྭ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra jvāla hūṃ svāhā</i></p>
Vajra Time	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཀརྨ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra karmma svāhā</i></p>
Vajra Wheel	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཡུ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra yetu svāhā</i></p>
Vajra Light	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཀའ་ ཕལ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra arthā prada svāhā</i></p>
Vajra Yamântaka	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ པཤི་ རྩྭ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra paśa hūṃ svāhā</i></p>
Vajra Activity	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ སེའུ་ སེའུ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra saṃdhiya siddhā svāhā</i></p>
Vajra Meditation	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཀའ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra tijñā svāhā</i></p>
Vajra Wisdom	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཏུ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra tuhe svāhā</i></p>
Vajra Endurance	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ དམ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra dharmma svāhā</i></p>
Vajra Power	<p>ཨོྭ་ རྩྭ་ ཀའ་ སྐྱེ་</p> <p><i>om vajra araye svāhā</i></p>

Vajra Desire	<p>ॐ འཛུ ཏམཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra hasaya svāhā</i></p>
Vajra Cause	<p>ॐ འཛུ ཀཏེཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra giteye svāhā</i></p>
Vajra Condition	<p>ॐ འཛུ ཕུསཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra puṣpe svāhā</i></p>
Vajra Discourse	<p>ॐ འཛུ རྩུཔའི ལྷན</p> <p><i>om vajra dhuperi svāhā</i></p>
Vajra Object	<p>ॐ འཛུ ལྷལྷན ལྷན</p> <p><i>om vajra sphoṭ svāhā</i></p>
Vajra Purity	<p>ॐ འཛུ མཐཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra saṣaya svāhā</i></p>
Vajra Sensation	<p>ॐ འཛུ ཏནཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra danaye svāhā</i></p>
Vajra Hand	<p>ॐ འཛུ མཛེཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra sidviya svāhā</i></p>
Vajra Pewter	<p>ॐ འཛུ ཀརྩམ་ མཛེ ལྷན</p> <p><i>om vajra karmma sidvi svāhā</i></p>
Vajra Canopy	<p>ॐ འཛུ འ རྩྭ ལྷན</p> <p><i>om vajra a raṃ svāhā</i></p>
Vajra Body	<p>ཏྲ ལྷུ ཏྲ ལྷན</p> <p><i>hā svātu dṛtu svāhā</i></p>
Vajra Meditation	<p>ॐ འཛུ མཏའི ལྷན</p> <p><i>om vajra satari svāhā</i></p>
Vajrakṣetra	<p>ॐ འཛུ མམཔ མཛེ ལྷན</p> <p><i>om vajra amogha sidvi svāhā</i></p>
Vajra Renunciant	<p>ॐ འཛུ མཎི རྩའི ཏཔ ལྷན</p> <p><i>om vajra maṇi dhari phaṭ svāhā</i></p>

Vajra Mudra

ॐ वज्र मुद्रे स्वाहा
oṃ vajra mu dṛde svāhā

Vajra Earth

ॐ वज्र त्मके हं स्वाहा
oṃ vajra tmako haṃ svāhā

Vajra Mountain

ॐ वज्र जगरे स्वाहा
oṃ vajra jagari svāhā

Vajra Wrathful King

ॐ वज्र किरि किरि हूं स्वाहा
oṃ vajra kiri kiri hūṃ svāhā

Vajra Binding

ॐ वज्र त्राट् स्वाहा
oṃ vajra traṭ svāhā

Vajra Mallet

ॐ वज्र षेद यम् स्वाहा
oṃ vajra ṣeda yaṃ svāhā

Vajra Place

ॐ वज्र बोधिसत्त्वा स्वाहा
oṃ vajra bodhicitma svāhā

Vajra Earth

ॐ वज्र आदासतारे स्वाहा
oṃ vajra adasatari svāhā

Vajra Jewel

ॐ वज्र मानि असुखा स्वाहा
oṃ vajra maṇi asukha svāhā

Vajra Awakening

ॐ वज्र गबहे स्वाहा
oṃ vajra gabhe svāhā

Vajra Sword

ॐ वज्र कर्ममा स्वाहा
oṃ vajra karmma svāhā

Vajra Profit

ॐ वज्र अक्षंबहिरि स्वाहा
oṃ vajra akṣābhiri svāhā

Vajra Fist

ॐ वज्र नाघाट् स्वाहा
oṃ vajra naghāṭa svāhā

Vajra Arrow

ॐ वज्र राक्ष हं स्वाहा
oṃ vajra rakṣa haṃ svāhā

Vajra Stone Chime

ॐ वज्र मणिमय स्वहा

om vajra manisatva svāhā

Vajra Leader

ॐ वज्र हं हं हं हं भगवन् स्वहा

om vajra haṃ haṃ haṃ ho bhagavaṃ svāhā

Vajra Vase

ॐ वज्र तुलंग स्वहा

om vajra tulaṃgate svāhā

Vajra Lord

ॐ वज्र अधि स्वहा

om vajra adhiri svāhā

Vajra Voice

ॐ वज्र द्रुतेक स्वहा

om vajra dr̥tekṛt svāhā

Vajra Child

ॐ वज्र गिद्धो गिद्धे हूं स्वहा

om vajra giddho giddhe hūṃ svāhā

Vajra Old Woman

ॐ वज्र हं हं हं हूं हूं हूं स्वहा

om vajra ha ha ha hūṃ hūṃ hūṃ svāhā

The Buddha addressed Vajra Secret Bodhisattva Mahasattva explaining this vajra lord siddhi seal and the mantra letters.

Abide in the quiet stillness free from all mental states, the moon-loving samadhi, with a disk between your eyebrows. Next carefully contemplate seeing clearly universal manifestation, all the tathagata's vajra wish-fulfilling mani jewel as the same one dharma nature, one true realm of reality, the single taste of thusness. Not coming, nor going, no characteristics nor cause, the pure dharmakaya, the illuminated perfectly extinct ocean. Like this the eight hundred vajra verses all originate from the samadhi of the one dharma nature. Carefully contemplating thusness, the gate of non-duality, you are able to enter the tathagata's ocean of perfect extinction. The verse of the arising of good knowledge as well as the entering verse is the yoga siddhi of all ritual observances. All the wholesome enlightened practices in an instant of practice free you from beginning-less delusion. The 84,000 marvelous dharma gates, are entered into the one letter mantra seal. As are the sands of the Ganges river, so the merit of this cannot be reckoned, extensively saving sentient beings without limit. The emptiness of person, emptiness of dharma, the emptiness of self-nature, the one true realm of reality is fundamentally empty. The ten directions are tamed by perfect enlightenment, this same foundation is like the vajra verses. One verse, one seal, one mantra. After that from the mind disk at the head it spreads to both shoulders, the left and right, to the tips of both ears, between the eyebrows, between the eyebrows at the hairline it flows above the neck, to the two cheeks and the other human characteristics, the lips, teeth, eyes, gums, throat, to both arms, the ten fingers of wisdom, the chest in front, and the back behind, to both legs, the navel chakra, next above to the vajra palace, the mind-king, bright moon store, abiding in the center, pearl banners and jewel parasols set out everywhere, with no characteristics, not coming, nor going, the two eyes the lotus and vajra lamps, a delightfully playing

fragrance to the olfactory faculty, stably sitting in the siddhi of the vajra disk of pure radiance like a full moon. In this way (contemplate) body, mind, and the one-hundred and eight verses. Next contemplate making clear the sudden awakening secret enlightenment seal, the omniscient journey on the path to nirvana. To posit the mundane siddhis, after being consecrated, uphold and recite this. Truly this is the tathagata's victory that gives rise to the child of fulfillment, the pure white teaching of the one vehicle. The devas and armies of mara all see this person, and with hands clasped praise him calling him the savior the world. Again they said, "The Vajra unmoving wisdom, is the ultimate accomplishment of Buddha dharmakaya field. Within the yoga of ultimate truth section it is explained to revere and follow the worldly spiritual guide, who transmits the Bhagavan's secret gate. The eight classes of spiritual being, dragon, devas and so forth together look up with reverence (to the teacher). Desiring to practice, desiring to sit and with mindfulness uphold and recite this then, give rise to purity, and enter the pure characteristics of speech. The mouth contains a golden vajra, the two eyes a mat(麼吒) to remove overnight obstacles. Always think on a bright moon mirror while sitting, vastly pervading the extent of space of the dharmadhatu. The mind obtains omniscience, not going or coming, the merit continuously going out widely transferring to others.

Entering the dharmakaya contemplation gate.

Prostrate at the feet of vMahavairocana Buddha, all the tathagata's vajrasekhara, within the great dharmadhatu bodhimanda. With one mind contemplate to see clearly Sumeru Vaisrava which is greatly and exceedingly rare, and with supernormal cognition, the power of sages, climb to the top. See everywhere in the ten directions buddha fields, and thus holding in one's palms a mani pearl, awaken this samadhi of heroic valor and calmly abide in the tathagata's auspicious ground.

Prostrate to Mahavairocana Buddha, all the tathagata's vajra king, omniscient radiance, the tranquil sea, in the ten directions he is proclaimed with good praises of the highest manner. As the grains of sand in the Ganges river so is this merit all completely perfect, with no characteristics, pure and so forth, and truly empty. Awaken to this samadhi enlightened seal, and calmly abide in the tathagata's auspicious ground.

Prostrate at the feet of Mahavairocana Buddha, all the tathagata's vajra peak. The crown protuberance, limitless and invisible, going out to the world's seas in the ten directions. A thousand crags, ten-thousand valleys, mani jewels surpassing in manifestation beryl, and crystal receptacles. Awaken to this samadhi of the myriad phenomena jewel, and calmly abide in the tathagata's auspicious ground.

Prostrate at the feet of Mahavairocana Buddha, all the tathagata's vajra life. Life span that is inexhaustible, and cannot be reckoned, water, birds, tree groves, the ultimate bliss ground. People born from within flowers, birds that emerge from pearls and with the dharma voice sing. Bodhisattvas bathe in the golden sand's water, and single pointedly from the ten directions receive assurance of their last life. Awaken to this alacrity of non-retrogressive contemplation, and calmly abide in the tathagata's auspicious ground.

Prostrate at the feet of Mahavairocana Buddha, all the tathagata's vajra seats. The ocean seal, as the sands of the Ganges river so are the siddhi jewels, limitless, the well-gone ones climb to the top. Perfect light of the dharmadhatu free from obscurations, like observing a moon reflected in a mirror. The Lion carries atop his head complete emptiness, a canopy with the seven jewels, gold, lotus flowers, and pearls. Awaken to this samadhi siddhi seal, and calmly abide in the tathagata's auspicious ground.

Prostrate at the feet of Mahavairocana Buddha, all the tathagata's vajra body. Vastly extending throughout the dharmadhatu without restriction according to the manifestation of a body of complete emptiness. Able with this one body to create many bodies, and again manifest from many bodies the characteristics of the one body. Having a body with characteristics is expedient means, non-self,

without characteristics, this is unconditioned. Awaken to this samadhi nivana palace, and obtain entrance into the tathagata's auspicious ground.

Mahavairocana's flowing out of siddhi characteristics reply verses dharani:

ନମଃ ସର୍ବ ତଥାଗତେ ହୃଦୟେ ସ୍ଥାପ୍ତାୟ ନମଃ ସର୍ବତ୍ର ନମଃ ନମଃ ନମଃ

namaḥ sarva tathāgate bhyuviśva mukhe bhyaḥ sarvathā a ā aṃ aḥ

金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印

善無畏三藏一行和上同譯

一切如來入自己身密語。

ॐ(om) 𑖀(sa) 𑖩(rva) 𑖦(ta) 𑖅(thā) 𑖦(ga) 𑖦(tā) 𑖦(a) 𑖩(bhi) 𑖦(am) 𑖦(bo) 𑖅
(dhi)

唵 薩 嚩 怛 他 揭 多 阿 毘 三 菩 提

𑖦(dr) 𑖩(dha) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖦(ti) 𑖅(ṣṭa)

涅哩 茶(堅牢) 跋 折囉 底 瑟吒(一切如來正等菩提金剛堅牢安住我心)

稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛頂

金剛薩埵大心。

𑖦(na) 𑖦(mah) 𑖀(sa) 𑖩(ma) 𑖦(nta) 𑖩(bu) 𑖦(ddhā) 𑖦(nām) ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦
(jra)

南 無 三 曼 哆 勃 陀 喃 唵 跋 折囉

𑖀(sa) 𑖩(tva) 𑖩(ma) 𑖩(hā) 𑖀(sa) 𑖩(ma) 𑖅(ya) 𑖦(svā) 𑖩(hā)

薩 埵 摩 訶 三 昧 耶 莎 訶

ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖦(a) 𑖦(kṣo) 𑖦(bhya) 𑖦(a) 𑖩(bhi) 𑖅(ṣim)

金剛王 唵 跋 折囉 阿 闍 鞞 阿 鼻 誑

𑖦(ca) 𑖩(vam) 𑖦(svā) 𑖩(hā)

者 鑊 莎 訶

ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖩(ra) 𑖦(tna) 𑖦(sam) 𑖩(bha)

金剛峯 唵 跋 折囉 阿羅 怛那 三 婆

𑖅(va) 𑖦(svā) 𑖩(hā)

頗 莎 訶

ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖩(lu) 𑖩(ke) 𑖦(śva) 𑖩(rā)

金剛命 唵 跋 折囉 盧 計 攝伐 羅 阿

𑖩(ra) 𑖩(ja) 𑖦(svā) 𑖩(hā)

羅 穰 莎 訶

ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖦(a) 𑖦(mo) 𑖅(gha) 𑖦(si) 𑖩(dvi) 𑖦(svā)

金剛座 唵 跋 折囉 阿 目 佉 悉 地 莎

𑖩(hā)

訶

ॐ(om) 𑖅(va) 𑖦(jra) 𑖀(sa) 𑖩(tva) 𑖦(svā) 𑖩(hā)

金剛首 唵 跋 折囉 薩 埵 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖔(rā) 𑖘(ja) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛壇 唵 跋 折囉 阿羅 穰 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖔(ti) 𑖡(ṣṭa) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛密 唵 跋 折囉 底 瑟吒 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖔(viḥ) 𑖦(hā) 𑖦(hā)
金剛持 唵 跋 折囉 蜜多 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖔(dṛ) 𑖡(ṣṭi) 𑖠(ma) 𑖤(t)
金剛界 唵 跋 折囉 涅槃 瑟[打-丁+致] 麼 吒
𑖡(svā) 𑖦(hā)
莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖡(stvaṃ) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛觀 唵 跋 折囉 薩怛梵 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖠(sa) 𑖠(ma) 𑖡(ya) 𑖤(hoḥ) 𑖡(su) 𑖔(ra)
金剛喜 唵 跋 折囉 三 昧 耶 護 素 唎
𑖔(ta) 𑖡(stvaṃ) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
多 薩怛梵 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖀(va) 𑖀(nva) 𑖡(trā) 𑖤(t) 𑖡(svā)
金剛心 唵 跋 折囉 畔 馱 怛唎 吒 莎
𑖦(hā)
訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖀(ve) 𑖡(śa) 𑖡(aḥ) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛智 唵 跋 囉 吠 捨 阿 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖡(mu) 𑖡(ṣṭi) 𑖡(vam) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛意 唵 跋 折囉 母 瑟知 梵 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖡(hūṃ) 𑖡(pha) 𑖤(t) 𑖡(svā) 𑖦(hā)
金剛勝 唵 跋 折囉 [合*牛] 泮 吒 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖑(jra) 𑖡(ci) 𑖡(ttā) 𑖡(pra) 𑖡(ti) 𑖡(me)

金剛契 唵 跋 折囉 質 多 鉢羅 底 迷

𑖀(ddhām) 𑖅(ka) 𑖇(ru) 𑖛(mi) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

曇 迦 嚕 弭 莎 訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖅(bo) 𑖛(dhi) 𑖙(ci) 𑖇(ntā) 𑖙(mu) 𑖙(tpa)

金剛月 唵 跋 折囉 菩 提 質 多 母 怛播

𑖅(da) 𑖛(ya) 𑖛(mi) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

那 夜 弭 莎 訶

𑖀(om) 𑖇(ti) 𑖙(ṣṭa) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

金剛空 唵 底 瑟吒 跋 日囉 莎 訶

𑖀(om) 𑖙(spha) 𑖇(ra) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

金剛池 唵 薩頗 羅 跋 日囉 莎 訶

𑖀(om) 𑖙(sum) 𑖅(ha) 𑖇(ra) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

金剛廣 唵 僧 訶 羅 跋 日囉 莎 訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖇(dr) 𑖙(pha) 𑖇(ti) 𑖙(ṣṭa)

金剛祕 唵 跋 日囉 涅里 茶 底 瑟吒

𑖙(svā) 𑖅(hā)

莎 訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖙(a) 𑖙(tma) 𑖙(ko) 𑖙(hām) 𑖙(svā)

金剛堅 唵 跋 日囉 阿 怛摩 拘 含 莎

𑖅(hā)

訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖙(sa) 𑖇(tva) 𑖙(a) 𑖛(dhi) 𑖙(ṣṭa)

金剛尊 唵 跋 日囉 薩 埵縛 阿 地 瑟吒

𑖙(svā) 𑖅(hā)

莎 訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖅(da) 𑖙(hām) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

金剛甲(吽迦羅金剛藏) 唵 跋 日囉 那 咁 莎 訶

𑖀(om) 𑖅(va) 𑖙(jra) 𑖇(tu) 𑖙(ṣye) 𑖙(hoḥ) 𑖙(svā) 𑖅(hā)

金剛語 唵 跋 日囉 都 使曳 護 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(sam) 𑖇(ma) 𑖇(ja) 𑖇(jah) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
金剛請 唵 跋 日囉 三 漫 若 若 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(a) 𑖇(ya) 𑖇(hi) 𑖇(jah) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
金剛鉤 唵 跋 日囉 阿 夜 兮 若 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(a) 𑖇(hi) 𑖇(hūṃ) 𑖇(hūṃ) 𑖇(svā)
金剛索 唵 跋 日囉 阿 奚 吽 吽 莎
𑖇(hā)
訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(he) 𑖇(spho) 𑖇(ṭa) 𑖇(vam) 𑖇(svā)
金剛鎖 唵 跋 日囉 奚 薩普 吒 鑊 莎
𑖇(hā)
訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(gham) 𑖇(ṭa) 𑖇(aḥ) 𑖇(aḥ) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
金剛鈴 唵 跋 日囉 𑖇 吒 惡 惡 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(ku) 𑖇(śa) 𑖇(jah) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
金剛鐸 唵 跋 日囉 俱 舍 穰 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(sa) 𑖇(tva) 𑖇(sum) 𑖇(gra) 𑖇(ha)
金剛吟 唵 跋 日囉 薩 埵 僧 伽羅 訶
𑖇(svā) 𑖇(hā)
莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(sa) 𑖇(ra) 𑖇(sa) 𑖇(ra) 𑖇(ru) 𑖇(pa)
金剛詠 唵 跋 日囉 娑 羅 娑 羅 魯 波
𑖇(ni) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
儺 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(bha) 𑖇(ga) 𑖇(vam) 𑖇(su) 𑖇(ra) 𑖇(ta)
金剛念 唵 跋 日囉 薄 伽 梵 素 喇 多
𑖇(svā) 𑖇(hā)
莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(ra) 𑖇(tna) 𑖇(svā) 𑖇(hā)
金剛誦 唵 跋 日囉 喇 怛曩 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(he) ར(śi) ར(ru) ར(ta) ར(ra) ར(sau)
金剛歌 唵 跋 日囉 奚 室 盧 哆 羅 燥
ཉ(hya) ར(svā) ར(hā)
歌也 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(he) ར(ṣe) ར(svā) ར(hā)
金剛舞 唵 跋 日囉 奚 際 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(ma) ར(hā) ར(ya) ར(svā) ར(hā)
金剛戲 唵 跋 日囉 摩 訶 耶 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(ha) ར(sa) འ(va) ར(ha) ར(svā) ར(hā)
金剛笑 唵 跋 日囉 賀 娑 縛 訶 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(pra) ར(ha) ར(ra) ར(ṇi) ར(svā)
金剛香 唵 跋 日囉 鉢羅 喝 羅 尼 莎
ར(hā)
訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(ka) ར(mye) ར(svā) ར(hā)
金剛花 唵 跋 日囉 迦 謎 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(he) ར(lo) ར(pa) ར(śo) ར(bhe) ར(svā)
金剛鬘 唵 跋 日囉 奚 盧 波 輪 鞞 莎
ར(hā)
訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(su) ར(te) ར(jā) ར(gri) ར(svā)
金剛燈 唵 跋 日囉 素 底 若 擬哩 莎
ར(hā)
訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(a) ར(ra) ར(gha) ར(ya) ར(ṇe) ར(svā)
金剛照 唵 跋 日囉 阿 羅 伽 耶 泥 莎
ར(hā)
訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ར(pa) ར(sa) ར(dhu) ར(da) ར(svā) ར(hā)
金剛室 唵 跋 日囉 婆 娑 度 那 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖄(sa) 𑖇(ma) 𑖅(ya) 𑖄(sa) 𑖅(tva) 𑖇(a)
金剛藏 唵 跋 日囉 三 昧 耶 薩 埵 阿
𑖅(svā) 𑖅(hā)
莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖅(su) 𑖇(ga) 𑖅(tva) 𑖅(ngi) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛雲 唵 跋 日囉 素 捷 蕩 覓 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖄(sa) 𑖅(tva) 𑖄(sa) 𑖇(ma) 𑖅(ya) 𑖇(ma)
金剛法 唵 跋 日囉 薩 埵 三 昧 耶 摩
𑖅(nu) 𑖅(pa) 𑖇(ra) 𑖅(ya) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
弩 波 羅 耶 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(tī) 𑖅(kṣṇa) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛雨 唵 跋 日囉 帝 乞瑟那 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖅(la) 𑖄(sa) 𑖅(hoḥ) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛生 唵 跋 日囉 羅 細 護 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖅(ya) 𑖅(kṣa) 𑖅(hūṃ) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛牙 唵 跋 日囉 藥 乞瑟 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(a) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛日 唵 跋 日囉 阿 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(rā) 𑖅(tna) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛色 唵 跋 日囉 阿羅 怛曩 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(ka) 𑖅(rmma) 𑖅(svā) 𑖅(hā)
金剛宮 唵 跋 日囉 羯 摩 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖅(vi) 𑖅(spho) 𑖇(ra) 𑖅(da) 𑖇(ra)
金剛城 唵 跋 日囉 弭 塞普 羅 捺 羅
𑖅(kṣa) 𑖅(svā) 𑖅(hā) 𑖅(hūṃ)
乞沙 唵吽 莎 訶

𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖦(om) 𑖅(ki) 𑖇(ra) 𑖅(hūṃ) 𑖅(pha) 𑖅(t) 𑖅(svā)
金剛[檣-离+土] 唵 跋 日囉 枳 羅 唵吽 泮 莎

𑖦(hā)

訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(sa) 𑖦(ra) 𑖦(sa) 𑖦(ra) 𑖦(ka) 𑖦(ra)

金剛牆 唵 跋 日囉 絳 羅 絳 羅 迦 羅

𑖦(ya) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

耶 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ma) 𑖦(hā) 𑖦(sa) 𑖦(ca) 𑖦(li) 𑖦(svā)

金剛網 唵 跋 日囉 摩 訶 薩 者 里 莎

𑖦(hā)

訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ve) 𑖦(śa) 𑖦(hoḥ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛殿 唵 跋 日囉 尾 賒 護 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(va) 𑖦(jraṃ) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛幢 唵 跋 日囉 跋 折[口*藍] 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(va) 𑖦(jre) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛塔 唵 跋 日囉 跋 折隸 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(su) 𑖦(tu) 𑖦(da) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛臺 唵 跋 日囉 素 都 那 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(dha) 𑖦(rma) 𑖦(bhi) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛鏡 唵 跋 日囉 達 摩 費 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(jvā) 𑖦(la) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛水 唵 跋 日囉 入伐 羅 吽 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ka) 𑖦(rmma) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛際 唵 跋 日囉 羯 摩 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ye) 𑖦(tu) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛輪 唵 跋 日囉 曳 都 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(a) 𑖦(rthā) 𑖦(pra) 𑖦(da)

金剛光 唵 跋 日囉 遏 利他 鉢栗 那

𑖦(svā) 𑖦(hā)

莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(pa) 𑖦(śa) 𑖦(hūṃ) 𑖦(svā)

金剛焰摩德迦 唵 跋 日囉 波 舍 吽 莎

𑖦(hā)

訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(saṃ) 𑖦(dhi) 𑖦(ya) 𑖦(si) 𑖦(ddhā) 𑖦(svā)

金剛業 唵 跋 日囉 散 地 耶 悉 多 莎

𑖦(hā)

訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ti) 𑖦(jñā) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛定 唵 跋 日囉 底 穰 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(tu) 𑖦(he) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛慧 唵 跋 日囉 都 計 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(dha) 𑖦(rmma) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛忍 唵 跋 日囉 達 里摩 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(a) 𑖦(ra) 𑖦(ye) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛力 唵 跋 日囉 阿 羅 曳 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(ha) 𑖦(sa) 𑖦(ya) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛願 唵 跋 日囉 賀 娑 耶 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(gi) 𑖦(te) 𑖦(ye) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛因 唵 跋 日囉 擬 提 曳 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(pu) 𑖦(ṣpe) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛緣 唵 跋 日囉 補 瑟鞞 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(dhu) 𑖦(pe) 𑖦(ri) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛論 唵 跋 日囉 杜 鞞 里 莎 訶

𑖦(om) 𑖦(va) 𑖦(jra) 𑖦(spho) 𑖦(t) 𑖦(svā) 𑖦(hā)

金剛義 唵 跋 日囉 薩部 吒 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ས(sa) ར(ṣa) ཡ(ya) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛淨 唵 跋 日囉 薩 沙 耶 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ཌ(da) ཊ(na) ཡ(ye) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛受 唵 跋 日囉 怛 那 曳 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) མ(si) ཇ(dvi) ཡ(ya) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛手 唵 跋 日囉 悉 地 耶 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ཀ(ka) ར(rmma) མ(si) ཇ(dvi) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛錫 唵 跋 日囉 羯 磨 悉 地 沙 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(a) ར(ram) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛傘 唵 跋 日囉 阿 藍 莎 訶

ཏ(hā) ཨ(svā) ར(tu) ཌ(dr) ར(tu) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛身 唵 跋 日囉 怛里 都 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) ས(sa) ཊ(ta) འ(ri) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛禪 唵 跋 日囉 薩 埤 里 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(a) མ(mo) ར(gha) མ(si) ཇ(dvi) ཨ(svā)
金剛剎 唵 跋 日囉 阿 目 佉 悉 地 莎
ཏ(hā)
訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(ma) འ(ni) འ(dha) འ(ri) འ(pha) འ(t)
金剛仙 唵 跋 日囉 摩 尼 達 里 泮 吒
ཨ(svā) ཏ(hā)
莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(mu) ཌ(dr) ཌ(de) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛印 唵 跋 日囉 姥 涅里 提 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(tma) འ(ko) འ(ham) ཨ(svā) ཏ(hā)
金剛埤 唵 跋 日囉 怛摩 句 痕 莎 訶

ཙ(om) འ(va) ར(jra) འ(ja) འ(ga) འ(ri) ཨ(svā) ཏ(hā)

金剛山 唵 跋 日囉 若 藥 里 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(ki) 𑖔(ri) 𑖔(ki) 𑖔(ri) 𑖔(hūṃ)
金剛忿怒王 唵 跋 日囉 枳 里 枳里 吽吽
𑖔(svā) 𑖔(hā)
莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖩(tra) 𑖔(t) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛縛 唵 跋 日囉 怛羅 吒 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(ṣe) 𑖔(da) 𑖔(yaṃ) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛杵 唵 跋 日囉 瑟 那 琰 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(bo) 𑖔(dhi) 𑖔(ci) 𑖔(tma) 𑖔(svā)
金剛場 唵 跋 日囉 菩 提 悉 怛摩 莎
𑖔(hā)
訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(a) 𑖔(da) 𑖔(sa) 𑖔(ta) 𑖔(ri) 𑖔(svā)
金剛地 唵 跋 日囉 阿 那 薩 埵 里 莎
𑖔(hā)
訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(ma) 𑖔(ni) 𑖔(a) 𑖔(su) 𑖔(kha) 𑖔(svā)
金剛寶 唵 跋 日囉 摩 儼 阿 素 佉 莎
𑖔(hā)
訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(ga) 𑖔(bhe) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛覺 唵 跋 日囉 揭 鞞 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(ka) 𑖔(rmma) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛劍 唵 跋 日囉 羯 唎磨 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(a) 𑖔(kṣā) 𑖔(bhi) 𑖔(ri) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛利 唵 跋 日囉 阿 閼 鞞 里 莎 訶

ॐ(om) 𑖀(va) 𑖩(jra) 𑖔(na) 𑖔(gha) 𑖔(ṭa) 𑖔(svā) 𑖔(hā)
金剛拳 唵 跋 日囉 那 伽 吒 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖅(ra) 𑖇(kṣa) 𑖇(haṃ) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

金剛箭 唵 跋 日囉 羅 乞叉 含 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(ma) 𑖇(ni) 𑖇(sa) 𑖇(tva) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

金剛磬 唵 跋 日囉 摩 儼 薩 埵 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(haṃ) 𑖇(haṃ) 𑖇(haṃ) 𑖇(ho) 𑖇(bha) 𑖇(ga)

金剛渠 唵 跋 日囉 含 含 含 護 薄 伽

𑖇(vam) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

梵 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(tu) 𑖇(laṃ) 𑖇(ga) 𑖇(te) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

金剛瓶 唵 跋 日囉 都 浪 揭 提 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(a) 𑖇(dhi) 𑖇(ri) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

金剛主 唵 跋 日囉 阿 姪 力 莎 訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(dr) 𑖇(te) 𑖇(kṛ) 𑖇(svā)

金剛聲 唵 跋 日囉 涅里 帝 訖里吒 莎

𑖇(hā)

訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(gi) 𑖇(ddho) 𑖇(gi) 𑖇(ddhe) 𑖇(hūṃ) 𑖇(svā)

金剛子 唵 跋 日囉 擬 提 擬 提 吽 莎

𑖇(hā)

訶

𑖦(om) 𑖅(va) 𑖇(jra) 𑖇(ha) 𑖇(ha) 𑖇(ha) 𑖇(hūṃ) 𑖇(hūṃ)

金剛姥 唵 跋 日囉 呵 呵 呵 吽吽 吽

𑖇(hūṃ) 𑖇(svā) 𑖇(hā)

吽 莎 訶

佛告金剛密菩薩摩訶薩。說此金剛尊悉地印契及密言字。住大寂靜遠離一切心。於月愛三昧白毫輪中。次第觀照分明普現。一切如來金剛大摩尼如意之寶。同一法性一真法界一味如如。不來不去無相無為。清淨法身照圓寂海。

如是八百金剛句	本從三昧一法生
觀照真如不二門	得入如來圓寂海
善知出句及入句	瑜伽悉地諸儀式
菩提萬行剎那修	永離無始諸迷惑
八萬四千妙法門	一字真言印契入

恒沙功德不可算
人空法空自性空
十方調御諸等覺
一句一契一真言
兩肩左右耳雙尖
頸上二頰人中相
兩臂十指波羅蜜
臍輪次上金剛宮
珠幢寶傘遍莊嚴
二目蓮華金剛燈
安坐悉地金剛輪
如是身心一百八
頓悟祕密菩提契
安立世間悉地竟
真是如來勝生子
天魔軍眾見是人
復言金剛不動智
瑜伽勝義品中說
傳薄伽梵祕密門
欲行欲坐念誦時
口含金色跋折囉
恒思明月鏡中坐
心得自在無去來
廣度眾生無限極
一真法界本來空
咸依如是金剛句
先從心輪頂上布
白毫髮際眉間注
脣齒眼腭咽喉中
胸前背後二雙足
心王明月藏中住
無相無來亦無去
喜戲塗香鼻根處
清淨光明如滿月
次第觀想令明淨
自在遊行涅槃路
然依灌頂作持誦
滿足清白一乘法
合掌稱云救世者
究竟成佛法身處
瞻仰由如世導師
八部龍天咸敬仰
出淨入淨語言相
二目麼吒除宿障
廓周法界虛空量
功德常行普迴向

入法身觀門

稽首毘盧遮那佛
於大法界道場中
妙高殊特大希有
遍觀十方諸佛剎
悟此三昧首楞嚴
稽首毘盧遮那佛
自在光明寂滅海
恒沙功德悉圓滿
悟此三昧菩提契
稽首毘盧遮那佛
頂相無邊不可見
千巖萬谷摩尼寶
悟此三昧萬像寶
稽首毘盧遮那佛
壽量無窮不可算
人於花內颯然生
菩薩沐浴金沙水
悟此速疾不退觀
一切如來金剛頂
一心觀想分明見
神通聖力登其上
如在掌內摩尼珠
安住如來吉祥地
一切如來金剛王
十方善覺稱無上
無相清淨等真空
安住如來吉祥地
一切如來金剛峯
超出十方世界海
映現瑠璃水精器
安住如來吉祥地
一切如來金剛命
水鳥樹林極樂地
鳥出珠中法音詠
一念十方受記竟
安住如來吉祥地

稽首毘盧遮那佛	一切如來金剛座
海印恒沙悉地寶	無邊善逝登其上
圓光法界無障礙	如觀水月鏡中像
師子頂戴滿虛空	七寶金蓮珠傘帳
悟此三昧悉地契	安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛	一切如來金剛身
廓周法界無邊量	隨方應現滿虛空
能以一身為多身	復現多身一身相
有身有相權來化	非身非相是無為
悟此三昧涅槃宮	得入如來吉祥地

毘盧遮那悉地流出相應句陀羅尼。

𑖅(na) 𑖇(mah) 𑖆(sa) 𑖅(rva) 𑖅(ta) 𑖅(thā) 𑖅(ga) 𑖅(te) 𑖅(bhyu) 𑖅(vi)
 南 麼 薩 婆 怛 他(引) 藥 帝 [口*驃](毘庾反)(一) 微
 𑖅(śva) 𑖅(mu) 𑖅(khe) 𑖅(bhyaḥ) 𑖅(sa) 𑖅(rva) 𑖅(thā) 𑖅(a) 𑖅(ā)
 濕嚩(二合) 目 契 弊(毘也反) 薩 婆 他 阿 阿(引)
 𑖅(am) 𑖅(aḥ)
 暗 嚩(四)

靈雲校本末云 貞享三年五月三日校了 淨嚴(四十八載)